十誦律卷第二十 第三誦之七 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

衆學法之餘

佛在舍衛國尒時波斯匿王立如是法若佛在祇洹我當日日往時王聞佛在祇洹即勅御者嚴駕御者受教嚴駕已辦白言大王嚴駕已竟王自知時王即乘乘出城向祇洹王在乘上六群比丘爲王說法言大王色無常受想行識无常是中有比丘少欲知足行頭陁見是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘人在乘上步爲說法諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘人无病乘乘不應爲說法應當學若不病乘乘爲說法突吉羅爲病人說法不犯八十五

又時王在前行六群比丘隨後行爲說法言大王色無常受想行識无常佛語諸比丘人不病在前行不隨後爲說法應當學若爲不病在前行人說法突吉羅爲病人說法不犯八十六

又時王在道中行六群比丘在道外

十誦律第二十卷 第二張 職

為王說法言大王色无常受想行識
無常佛語諸比丘若人不病在道中
行比丘在道外行不應為說法應當
學若自在道外為道中行不病人說
法突吉羅為病人說法不犯 七八十
諸王行法持牀榻自隨王在高牀上
坐六群比丘立為說法大王色受想
行識无常佛語諸比丘從今無病人
坐比丘立不為說法應當學若自立
為坐不病人說法突吉羅為病人說
法不犯 八八
王於六群比丘无大恭敬心六群比
丘或得卑小坐處王自坐高處六群
比丘在卑下處為王說法言大王色
受想行識無常佛語諸比丘人無病
在高處自在下處不為說法應當學
若自在下處為高處不病人說法突
吉羅為病人說法不犯 八十九
有時王身大坐久便卧六群比丘坐
為說法言大王色受想行識无常佛語
諸比丘人無病卧比丘坐不為說法
應當學若自坐為卧不病人說法突
吉羅為病人說法不犯 九十

有時王覆頭六群比丘為王說法言
大王色受想行識無常佛語諸比丘
不為覆頭人說法除病應當學若為
覆頭不病人說法突吉羅為病人說
法不犯九十一
有時王裹頭六群比丘為說法言大
王色受想行識无常佛語諸比丘不
為裹頭人說法除病應當學若為不
病裹頭人說法突吉羅為病人說法
不犯九十二
有時王肘隐人肩六群比丘為說法
言大王色受想行識无常佛語諸比
丘不應為肘隐人肩者說法除病應
當學若為肘隐人肩不病人說法突
吉羅為病人說不犯九十三
有時王叉腰六群比丘為說法言大
王色受想行識无常佛語諸比丘不
為叉腰人說法除病應當學若為不
病叉腰人說法突吉羅為病人說法
不犯九十四
有時王左右抄衣六群比丘為說法
言大王色受想行識无常佛語諸比
丘不為左右抄衣人說法除病應當

學若爲左右抄衣不病者說法突吉
羅爲病人說法不犯 九十五
有時王偏抄衣六群比丘爲說法言
大王色受想行識无常佛語諸比丘
不爲偏抄衣人說法除病應當學若
偏抄衣不病爲說法突吉羅爲病者
說法不犯 九十六
有時王以衣覆右肩全舉左肩上六
群比丘爲王說法言大王色受想行
識无常佛語諸比丘不爲以衣覆右
肩全舉左肩上人說法除病應當學
若爲以衣覆右肩全舉左肩上不病
人說法突吉羅爲病人說法不犯 九十七
有時王著革屣六群比丘爲說法言
大王色受想行識无常佛語諸比丘
不爲著革屣人說法除病應當學若
爲著革屣不病人說法突吉羅爲病
者說法不犯 九十八
有時王著屐六群比丘爲王說法言
大王色受想行識无常佛語諸比丘
不爲著屐人說法除病應當學若爲
著屐不病人說法突吉羅爲病人說
法不犯 九十九

有時佛與无量百千万衆恭敬圍繞
說法波斯匿王眷屬有捉杖者捉蓋
者捉刀者捉盾者捉弓箭者六群比
丘別為說法是衆中有堪得道者以
衆作二段故心散乱不得道諸佛常
法不一心衆生不為說法佛即為王
種種說法示教利喜示教利喜已默
然王知佛種種說法示教利喜已從
坐起頭面礼佛足右繞而去王去未
久佛以是事集比丘僧以種種因緣
呵責六群比丘云何名比丘為捉杖
不病人說法若捉蓋捉大刀小刀盾
弓箭種種器仗人說法種種訶已語
諸比丘不為捉杖人說法除病應當
學若為捉杖不病人說法突吉羅為
病者說法不犯一百
不為捉蓋人說法除病應當學若為
捉蓋不病人說法突吉羅為病人說
法不犯一百一
不為捉刀人說法除病應當學若為捉
刀人說法突吉羅不為捉刀人說法
不犯一百二
不為捉盾捉弓箭人說法除病應當

學若為捉盾弓箭人說法突吉羅一不
為捉盾弓箭人說法不犯 一百三
佛在王舍城尒時六群比丘往語守
菜園人言汝與我等菜問言與價不
荅言我乞無價守菜人言索菜空與
者我等云何得活六群比丘言不與
我耶荅言不與六群比丘餘時大小
便洟唾菜上臭爛死壞守菜人言誰之
所作六群比丘往語守菜人言汝知
誰汙汝菜荅言不知六群比丘言我
等所作隨汝索菜不與我等故作如
是事六群比丘勇健多力不大畏罪
守菜人不能奈何諸居士訶責言沙
門釋子自言善好有德菜上大小便
洟唾如王如大臣佛聞是事語諸比
丘不得菜上大小便洟唾除病應當學
若不病大小便洟唾菜上突吉羅若
病不犯 一百四
佛在王舍城尒時六群比丘往語浣
衣人言與我浣衣問言與價不荅言
無價浣衣人言有浣衣不與價者我
等空浣衣云何得活六群比丘言不
與我浣耶荅言不與汝浣六群比丘

到淨水中浣衣處大小便涕唾諸浣
衣人以先心謂水清淨浸衣著中即
臭失色浣衣人念誰作是事六群比
丘餘時往問汝等知不誰汙是水答
言不知六群比丘言我等所作以汝
不與我浣衣故作是事六群比丘勇
健多力不大畏罪諸浣衣人不能奈
何諸居士訶責言諸沙門釋子自言
善好有德淨用水中大小便涕唾是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜向佛廣說佛以是事集比丘
僧種種因緣訶責六群比丘云何名
比丘淨用水中大小便涕唾佛但訶
責而未結戒又佛在舍衛國尒時舍
衛城中有一大池名須摩那多人所
用六群比丘共相謂言可往須摩那
池上看皆言隨意即共往池上看便
大小便涕唾池中諸居士訶責言是
沙門釋子不善更无大小便處耶乃到
是淨用水中大小便涕唾是中有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧種種
因緣訶責言云何名比丘淨用水中

大小便洟唾佛種種因緣訶已語諸
比丘不應淨用水中大小便洟唾除
病應當學若不病淨用水中大小便
洟唾突吉羅病者不犯 一百五
佛在舍衛國尒時六群比丘立大小
便佛聞是事語諸比丘不得立大小
便除病應當學若不病立大小便突
吉羅若病不犯 一百六
佛在舍衛國有一居士請佛及僧明
日食佛默然受居士知佛受已從坐
起頭面礼佛足右繞而去還自舍通
夜辦種種多美飲食旦起敷座處已
遣使白佛時到食具已辦佛自知時
六群比丘與十七群比丘常共相違
鬪諍時十七群比丘次守僧坊六群
比丘次與迎食六群比丘共相謂言
我等今日故斷十七群比丘食有言
云何斷荅言但來當知六群比丘到
十七群比丘所索鉢言與汝迎食分
即隨佛及僧至所請家六群比丘先
食已迎十七群比丘食分便出出已
便作餘事經過餘處諸知識家見已
出城或坐樹下或在岸上井上池上

多人衆處住時十七群比丘年少飢
急共相謂言食何故遲又相謂言上
祇洹門外大樹上遥看見不時有一比
丘上樹看見言在某樹下井上岸下
多人衆中住至日垂中額上流汗方
来喚言汝取食分問言何故遲耶答
言我等得食便出問言汝等不在其
樹下岸下多人衆中住耶而言得食便
出六群比丘言誰道耶十七群比丘
言我上樹上見是中有比丘少欲知
足行頭陁聞是事心不喜訶責言云
何名比丘佛未聽上樹而上種種因
緣訶已向佛廣說佛知故問十七群
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛種種因緣訶責十七群比丘云何
名比丘我未聽上樹而上種種因緣
訶已語諸比丘樹過人不應上除急
因緣應當學若比丘上過人樹无急
因緣突吉羅若急因緣不犯一百七衆學法竟

七滅諍法初
佛在王舍城尒時六群比丘勸檀越
作浴已辦浴具有客比丘宜来脫衣
者諸衣上入浴室洗有因緣故衣服

雜錯客比丘洗已出於本處取衣出　十誦律第二十卷　第十二張　感
外看是他衣作是念此衣當還本處
更覓我衣還入衣處六群比丘常與
善好比丘相違見客比丘入已語客
比丘言汝已出何故來還答言我後
來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣
故衣服雜錯先洗浴已出取衣出外
看非我衣作是念此衣當還本處更
覓我衣是故來還六群比丘言不如
汝言汝以偷心取取已心悔欲著本
處汝見罪不荅言不見六群比丘共
相謂言此云何直尒不自言罪當與
作不見擯六群比丘即為作不見擯
擯是客比丘客比丘作是念六群比
丘為我作不見擯无因緣本末我不
自言罪我今何不往舍衛國詣佛所
是比丘於王舍城隨意住已持衣鉢
遊行向舍衛國詣佛所諸佛常法有
客比丘來以如是語勞問忍不足不
乞食不乏道路不疲耶尒時佛問客
比丘忍不足不乞食不難道路不疲
耶客比丘言忍足乞食不難道路不
疲即以上事向佛廣說佛知故問是

比丘六群比丘何故與汝作不見擯
比丘白佛言世尊无因緣夲末我不
自言罪強為我作不見擯佛言若六
群比丘无因緣本末汝不自言罪強
為汝作不見擯者汝莫愁憂我當
與汝作法伴佐助汝佛言從今聽自
言滅諍法用是自言滅諍衆僧中種
種事起應滅自言滅諍有十種非法
十種如法十種非法者若比丘犯波
羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自説
犯不自言不犯是名非法又比丘犯
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅自言不犯衆僧問言汝自説
犯不自言不犯是名非法又比丘不
犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自
説犯波羅夷不自言我犯波羅夷是
名非法又比丘不犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我
犯衆僧問言汝自説犯不自言我犯
是名十非法十種如法者有比丘犯
波羅夷自言我犯波羅夷衆僧問言
汝自説犯不自言我犯是名如法又
比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提

提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言
汝自說犯不自言我犯是名如法又
比丘不犯波羅夷自言不犯波羅夷
衆僧問言汝自說犯不自言不犯是
名如法又比丘不犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不
犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯
是名十如法自言 一法
尒時六群比丘聞是事我等王舍城
中作不見擯比丘到舍衛國諸比丘
共事共住我等當往舍衛國六群比
丘隨意住王舍城已持衣鉢往舍衛
國詣佛所尒時多有比丘祇洹門間
空地經行六群比丘見已問言我等
王舍城與不見擯比丘来到舍衛國
汝諸比丘共事共住耶諸比丘荅言
佛以自言滅諍滅是事六群比丘言
此事不滅惡滅我等不現前故尒時
六群比丘佛聽自言滅諍法違逆不
受謗佛知見事是中有比丘少欲知
足行頭陁聞是事心不喜作是言云
何名比丘世尊聽自言滅諍法違逆
不受謗佛知見事種種因緣訶已向

佛廣說佛以是事集比丘僧種種因
緣訶責六群比丘云何名比丘我聽
自言滅諍法違逆不受謗如來知見
事種種因緣訶已語諸比丘從今聽
現前滅諍法用是現前滅諍僧中種
種事起應滅現前滅諍有二種非法
二種如法二種非法者有非法僧約
勑非法僧令折伏與現前滅諍又非
法僧約勑非法三人令折伏與現前
滅諍又不如法僧約勑不如法二人
一人令折伏與現前滅諍又不如法
三人約勑不如法三人令折伏與現
前比尼又不如法三人約勑不如法
二人一人僧令折伏與現前比尼又
不如法二人約勑不如法二人一人
僧三人令折伏與現前比尼又不如
法一人約勑不如法一人僧三人二
人令折伏與現前比尼是名二非法
現前比尼法又不如法僧約勑如法
僧令折伏與現前比尼又不如法僧
約勑如法三人二人一人令折伏與
現前比尼又不如法三人約勑如法
三人二人一人僧令折伏與現前比

尼又不如法二人約勅如法二人二
人僧三人令折伏與現前比尼又不
如法一人約勅如法一人僧三人二
人令折伏與現前比尼是名二非法
現前比尼法二種如法現前比尼者
有如法僧約勅如法僧令折伏與現
前比尼又如法僧約勅如法三人二
人一人令折伏與現前比尼又如法
三人約勅如法三人二人一人僧令
折伏與現前比尼又如法二人約勅
如法二人一人僧三人令折伏與現
前比尼又如法一人約勅如法一人
僧三人二人令折伏與現前比尼是
名一如法現前比尼法又如法僧約
勅不如法僧令折伏與現前比尼又
如法僧約勅不如法三人二人一人
令折伏與現前比尼又如法三人約
勅不如法三人二人一人僧令折伏
與現前比尼又如法二人約勅不如
法二人一人僧三人令折伏與現前
比尼又如法一人約勅不如法二人
僧三人二人令折伏與現前比尼是
名二種如法現前比尼 二法

佛在王舍城尒時長老陁驃力士子
為弥多羅比丘尼以無根波羅夷謗
故若僧若三人二人一人常說是事
尒時陁驃力士子以是事語諸比丘
弥多羅比丘尼以无根波羅夷謗我
故若僧三人二人一人常說是事我
當去何諸比丘以是事白佛佛以是
事集比丘僧佛知故問陁驃力士子
汝實為弥多羅比丘尼以无根波羅
夷謗故若僧三人二人一人常說是
事汝向諸比丘說我當去何汝實尒
不荅言實尒世尊佛言從今聽憶念
比尼法用是憶念比尼法僧出種種
事起應滅有三種非法憶念比尼有
三種如法憶念比尼三種非法者有
比丘犯無殘罪自言犯有殘罪是比
丘從僧乞憶念比尼若僧與是比丘
憶念比尼是名非法何以故是人應
與滅擯故又如施越比丘狂癡心顛
倒故多作不清淨非法不隨順道非
沙門法是人還得本心先所作罪若
僧三人二人一人常說是事是人從
僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比

尼是名非法何以故是人應與不癡
比尼故又如訶多比丘无慚无愧破
戒有見聞疑罪是人自言我有是罪
後言我無是罪是人從僧乞憶念比
尼若僧與是人憶念比尼是名非法
何以故是人應與實覓比尼故是名
三非法憶念比尼三如法者又比丘
如陁驃比丘為弥多羅比丘尼無根
波羅夷謗故若僧三人二人一人常
說是事是比丘從僧乞憶念比尼若
僧與是人憶念比尼是名如法何以
故是人應與憶念比尼故又如一比
丘犯罪是罪已發露如法悔過除滅若
僧三人二人一人猶說是事是比丘從
僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比
尼是名如法何以故是人應與憶念
比尼故又如比丘未犯是罪將必當
犯以是事故若僧三人二人一人說
犯是罪是比丘從僧乞憶念比尼若
僧與是比丘憶念比尼是名如法何
以故是人應與憶念比尼故是名三
如法憶念比尼佛如是語已語諸比
丘汝等與陁驃比丘憶念比尼若更

有如是人亦應與憶念比尼憶念比
尼法者是陁驃比丘應從坐起偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧
聽我陁驃比丘為弥多羅比丘尼以
无根波羅夷法謗故若僧三人二人
一人常說是事我今從僧乞憶念比
尼若僧三人二人一人莫復更說是
事僧憐愍故與我憶念比尼如是再
三乞尒時一比丘僧中唱言大德僧
聽是陁驃比丘為弥多羅比丘尼以
无根波羅夷法謗故僧三人二人一
人常說是事今陁驃比丘從僧乞憶
念比尼若僧三人二人一人莫復更
說是事若僧時到僧忍聽僧與陁
驃比丘憶念比尼若僧三人二人一
人莫復更說是事是名白如是白四
羯磨僧與陁驃憶念比尼竟僧忍默
然故是事如是持得憶念比尼比丘
行法者餘比丘不應出其過罪不應
令憶念不應從乞聽亦不應受餘比
丘乞聽若彼從乞聽得突吉羅若受
他聽亦得突吉羅若彼不聽若出過
罪若令憶念得波逸提二三

佛在舍衛國尒時有比丘名施越癡狂心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事施越語諸比丘我本狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人常說我本所作罪我今當云何諸比丘以是事向佛廣說佛知而故問施越汝實狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法汝還得本心若僧三人二人一人說汝本所作罪汝向諸比丘說我當云何汝實尒不荅言實尒世尊佛言從今聽不癡比尼用是不癡比尼僧中有種種事起應滅不癡比尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂顛倒現癡狂相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所作令憶念不荅言長老我憶念癡故作他人教我使作憶夢中作憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡比尼若僧與是人不癡比尼是名四非法四如法者有比丘實

狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問

汝憶念狂癡時所作不答言不憶念
他所教我作不憶夢中所作不憶標
形東西走立大小便是人從僧乞不
癡比尼若僧與是人不癡比尼是名
四如法一不癡比尼佛言從今聽不癡
比尼用是不癡比尼僧中種種事起
應滅尒時佛語諸比丘汝等與施
越比丘不癡比尼若更有如是人僧
亦應與不癡比尼與法者是施越比
丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪
合掌言大德僧聽我施越比丘本狂
癡心顛倒多作不清淨非法不隨順
道非沙門法我今還得本心若僧三
人二人一人說我先所作罪我今從
僧乞不癡比尼若僧三人二人一人
莫復更說是事僧憐愍故與我不
癡比尼如是再三乞尒時一比丘僧
中唱大德僧聽是施越比丘本狂癡
心顛倒多作不清淨非法不隨順道
非沙門法今得本心若僧三人二人
一人說先所作罪今施越比丘從僧
乞不癡比尼若僧三人二人一人莫

復更說是事若僧時到僧忍聽與施
越比丘不癡比尼若僧三人二人一
人莫復更說是事白如是如是白四
羯磨僧與施越比丘不癡比尼竟僧
忍默然故是事如是持得不癡比尼
行法者餘比丘不應出其過罪不應
令憶念不應從乞聽亦不應受他比
丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受
他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出
過罪若令憶念得波逸提 四法
佛在迦維羅衛國尒時有比丘名訶
哆无慙無愧惡欲有見聞疑罪是比
丘先自言作後言不作諸比丘以是
事向佛廣說佛以是事集比丘僧語
諸比丘從今聽實覓滅諍用是實覓
比尼僧中種種事起應滅實覓比尼
有五種非法五種如法五非法者有
比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯
若僧與是人實覓比尼是名非法何
以故是人應與滅擯故有比丘犯僧
伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突
吉羅先言不犯後言犯若僧與是
人實覓比尼是名非法何以故是人

隨所犯應治故五如法者有比丘犯
波羅夷先言犯後言不犯若僧與是
比丘實覓比尼是名如法何以故是
人應與實覓比尼故若比丘犯僧伽
婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉
羅先言犯後言不犯若僧與是比丘
實覓比尼是名如法何以故是人應
與實覓比尼故佛語諸比丘汝等與
訶哆比丘實覓比尼若更有如是比
丘者僧亦應與實覓比尼與法者一
心和合僧一比丘僧中唱言大德僧
聽是呵哆比丘無慙無愧惡欲有見
聞疑罪先自言犯後言不犯以是故
僧與實覓比尼若僧時到僧忍聽與
訶哆比丘實覓比尼白如是白如是
四羯磨僧與訶哆比丘實覓比尼法
竟僧忍默然故是事如是持得實
覓比尼行法者是比丘不應與他受
大戒不得受他依止不應畜沙弥不
應受教誡比丘尼若僧羯磨教誡比
丘尼不應教他僧所與作實覓比尼
罪更不應犯若似是罪及過是罪亦
不應作不應訶僧羯磨亦不應訶作

羯磨人不應擧清淨比丘不應令他
憶念不應相言不應從他乞聽欲出
他罪亦不應受他乞聽不應遮說戒
不應遮受戒不應遮自恣不應出清
淨比丘過罪恒自謙卑應調伏心行
隨順比丘僧意若不如是行法者盡
形不得離是羯磨 五法
佛在俱舍弥國尒時俱舍弥諸比丘
喜鬪諍相言多少事起作是念若長
老舍利弗作斷事主者我等當得決
了諸比丘以是事向佛廣說佛知故
問阿難有闥賴吒比丘能受作斷事
主不阿難白佛言世尊有能受作斷
事主佛即以是事集比丘僧語諸比
丘從今聽闥賴吒比丘作斷事主受
是斷事法如法如比尼如佛教現前
除滅闥賴吒有三種有身善口不善
有口善身不善有身善口善身善口
不善者是闥賴吒自不往到擧事者
有事者所不自作是言從是事若好
若不好應尒起不應尒起若汝勝彼
負彼勝汝負是人雖不自去語便遣
使往作是言汝從是事若好若不好

應尒起不應尒起若汝勝彼負彼勝
汝負是名身善口不善口善身不善
者自身往到舉事者有事者所已
不作是言從是事若好若不好應尒
起不應尒起若汝勝彼負彼勝汝負
不遣使到舉事者有事者所作是言
從是事若好若不好應尒起不應尒
起若汝勝彼負彼勝汝負是名口善
身不善口善身善者不自往到舉事
者有事者所不作是言從是事若好
若不好應尒起不應尒起若汝勝彼
負彼勝汝負又不遣使往到舉事者
有事者所作是言從是事若好若不
好應尒起不應尒起若汝勝彼負彼
勝汝負是名身善口善從今作闥賴
吒者應如是學不應與舉事者有事
者同一道行亦不得別與一人同一道
行不應共期若先有少多因緣與期
應滅是期期者若中前若中後若晝
若夜若阿練兒處若近聚落僧坊是
闥賴吒應受是所斷事如法如比尼
如佛教現前除滅用一比尼所謂現
前比尼何等現前現前有二種人

現前比尼現前人現前者謂有隨
助舉事人及有事人共集一處比尼
現前者如法如比尼如佛教斷是事
是名比尼現前若是闥賴吒不能如
法如比尼如佛教斷是事者應捨付
僧僧應受是事如法如比尼如佛教
斷是事若僧能如法如比尼如佛教
斷是事者是名為斷用一比尼所謂
現前比尼現前比尼者僧現前人現
前比尼現前僧現前者是中所有可
中共作羯磨比丘共同心和合一處
可受欲者持欲來現前在比丘能遮者
不遮是名僧現前人現前者有隨助
舉事人有事人共集一處是名人現
前比尼現前者如法如比尼如佛教
斷是事是名比尼現前若僧不能如
法如比尼如佛教斷是事者亦時應
僧中舉為迴鳩羅應羯磨為迴鳩
羅令斷是事羯磨法者一心和合僧
比丘僧中問言誰能作為迴鳩羅比
法如比尼如佛教斷是事僧中若言
我能若有五法不應立作為迴鳩羅
何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡

行不知斷不斷成就五法應立作為迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行能知斷不斷即時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作為迴鳩羅如法如比尼如佛教斷隨僧出事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作為迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作為迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是為迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與此人欲已遠去若此為迴鳩羅是一座應從諸上座取欲已小遠去當如法如比尼如佛教斷是事若為迴鳩羅能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼所謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前亦如上說若為迴鳩羅不能如法如比尼如佛教斷是事者應更立為迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作為迴鳩羅斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大

德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩
羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍
聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如
法斷隨僧中事是名白如是白二羯
磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷
隨僧中事竟僧忍默然故是事如是
持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比
丘應與欲已小遠去若烏迴鳩羅是下
座應從諸上座取欲已小遠去當如
法如比尼如佛教斷是事若烏迴鳩
羅能如法如比尼如佛教斷是事者
是名為斷用一比尼謂現前比尼現
前比尼者僧現前人現前比尼現前
僧現前者如上說人現前比尼現前
亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法
斷者還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅
應如法如比尼如佛教斷若能如法
斷是事者是名為斷用一比尼謂現
前比尼現前比尼者僧現前人現前
比尼現前僧現前者如上說人現前
比尼現前亦如上說若是先烏迴鳩
羅復不能如法如比尼如佛教斷是
事者應捨付僧僧應受是事如法如

十誦律第三十卷　第十七張

比尼如佛教斷若僧取是事能如法
如比尼如佛教斷者是名為斷用一
比尼謂現前比尼現前比尼者僧現
前人現前比尼現前僧現前如上說
人現前比尼現前亦如上說若僧不
能如法如比尼如佛教斷是事者僧
應遣使往近處僧所作是言此事如
是如是因緣起鬪賴吒不能斷衆僧
不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴
鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅先
烏迴鳩羅不能斷還付衆僧汝等大
德和合來為斷是事故即時彼衆應
和合若僧先安居應受七日去若七
日盡應破安居去為和合故是近處
僧應受是事如法如比尼如佛教斷
若近處僧能如法如比尼如佛教斷
是事者是名為斷用一比尼謂現前
比尼現前比尼者僧現前人現前比
尼現前僧現前如上說人現前比尼
現前亦如上說若近處僧不能如法
如比尼如佛教斷是事者尒時應僧
中羯磨烏迴鳩羅令斷羯磨者一心
和合僧一比丘僧中唱言誰能作烏

智

迴鳩羅如法如比尼如佛教斷此隨
僧中事是中若言我能若有五法不
應立作烏迴鳩羅何等五隨愛隨瞋
隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法
應立作烏迴鳩羅不隨愛不隨瞋不
隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘
僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘
能作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事
若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作
烏迴鳩羅如法斷隨僧中事是名白
如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘
作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍
默然故是事如是持是烏迴鳩羅若
是上座諸下座比丘應来與此比丘
欲已遠去若是下座應從諸上座比
丘取欲已小遠去當如法如比尼如
佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法
如比尼如佛教斷是事者是名為斷
用一比尼謂現前比尼現前比尼者
僧現前人現前比尼現前僧現前者
如上說人現前比尼現前亦如上說
若是烏迴鳩羅不能如法如比尼如
佛教斷是事者應更立烏迴鳩羅立

法者一心和合僧一比丘僧中問言
誰能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事
若言我能一比丘僧中唱言大德僧
聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如
法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某
甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中
事是名白如是白二羯磨立某甲某
甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟
僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩
羅若是上座諸下座比丘應與欲已
小遠去若烏迴鳩羅是下座應從諸
上座取欲已小遠去應如法如比尼
如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法
如比尼如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比尼現前比尼者
僧現前人現前比尼現前僧現前如
上說人現前比尼現前亦如上說若
是烏迴鳩羅不能如法如比尼如佛
教斷是事者應還付先烏迴鳩羅先
烏迴鳩羅應受是事如法如比尼如
佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法
如比尼如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比尼現前比尼者

僧現前人現前比尼現前僧現前者
如上說人現前比尼現前亦如上說
若是先烏迴鳩羅復不能如法如比
尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是
事如法如比尼如佛教斷若僧受是
事能如法如比尼如佛教斷者是名
為斷用一比尼謂現前比尼現前比
尼者僧現前人現前比尼現前僧現
前如上說人現前比尼現前亦如上說
若是近處僧不能如法如比尼如佛
教斷是事者聞某住處僧若有大衆
好上座知波羅提木叉是僧中多有
比丘持修多羅者持比尼者持摩多
羅伽者是近處僧應以是事遣使至
某住處僧中應先立傳事人若界外
令滿僧數立法者一心和合僧應問
言誰能作傳事人從是處持是事至
某處若道中能斷者好是中若有人
言我能若有五法不應立作傳事人
隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若
成就五法應立作傳事人不隨愛不隨
瞋不隨怖不隨癡知滅不滅尒時是傳
事人應持是事去若道中能如法如

比尼如佛教斷者是名為斷用一比
尼謂現前比尼現前比尼者僧現前
人現前比尼現前僧現前如上說人
現前比尼現前亦如上說
若傳事人不能道中如法如比尼如
佛教斷者應持至彼僧中是僧中若
有上座多知多識長老比丘應語是
人是事如是如是因緣起鬪頼訖不
能斷衆僧不能斷先烏迴鳩羅不能
斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏
迴鳩羅先烏迴鳩羅復不能斷還付
僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷
近住處烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩
羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅復不
能斷還近住處僧復不能斷傳事人
道中不能斷是事來是間汝長老能
受是事斷不若言能斷應與作期若
不作期不得與汝期者乃至九月事
有五種難斷一者堅二者強三者佷
戾四者往来五者疑畏堅者堅執其
事強者舉事人有事人勇健強力佷
戾者舉事人有事人惡性瞋佷往来
者此事從一住處至一住處疑畏者

諸比丘畏斷事時破一心和合僧作
兩段故先應立行籌人如是應立一
心和合僧應問言誰能作行籌人是
中有人言我能有五法不應立作行
籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌
不行籌若成就五法應立作行籌人
不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行
籌不行籌是中一比丘唱言大德僧
聽某甲比丘能作行籌人若僧時到
僧忍聽某甲比丘為僧作行籌人是
名白如是白二羯磨僧與某甲比丘作
行籌人竟僧忍默然故是事如是持若
比丘已作行籌人隨僧多少應作二種
籌一分長一分短一分白一分黑說如
法者為作長籌說非法者為作短籌
說如法者為作白籌說非法者為作
黑籌說如法籌以右手捉說非法籌
以左手捉說如法籌緩捉說非法籌
急捉先行說如法籌後行說非法籌
行籌人應作是言此是說如法者籌
此是說非法者籌若行籌竟說如法
者籌乃至多一是事名斷用二比尼
謂現前比尼多覓比尼現前比尼者

是中若有隨助擧事人又有事人共和
合一處現前如法如比尼如佛教現
前除斷是名現前比尼多覓比尼者
是中未覓往又聞如法除斷若說非
法者籌乃至多一是事亦名爲斷用
二比尼現前比尼多覓比尼現前比
尼者是中若有隨助擧事人又有事
人共和合在一處現前非法非比尼
非佛教除斷行籌人有四種一者藏
行籌二者顚倒行籌三者期行籌四
者一切行籌藏行籌者若人闇中行
籌若壁障處行籌是名覆藏行籌顚
倒行籌者若比丘顚倒行籌以說如法
人籌與說非法人以說非法人籌與
說如法人是名顚倒期者若諸比丘
隨和上阿闍梨作期隨同和上同阿
闍梨隨相識隨共語隨善知識隨同
心隨國土隨聚落隨家共作期我等
取如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異
莫不共語共同事是名期一切僧取
籌者尒時一切僧應和合一處不得取
欲何以故或多比丘說非法故是名
一切僧取籌若是衆僧大上座知波

羅提木叉者能斷是事者即名為斷
用一比尼謂現前比尼是中現前比
尼者僧現前人現前比尼現前僧現
前如上說人現前比尼現前亦如上
說若是大上座知波羅提木叉比丘
僧不能斷是事者應還付傳事人傳
事人應取是事於道中能如法如比
尼如佛教斷若是傳事人於道中能
如法如比尼如佛教斷是事者是名
為斷用一比尼謂現前比尼現前比
尼者如上說若是傳事人不能如法
如比尼如佛教斷是事者是比丘道
中若聞彼處僧坊中若有三比丘若
二若一比丘能持修多羅持比尼持
摩多羅伽四衆所恭敬尊重是傳事
人應到彼住處語彼一比丘言大德
是中事如是如是因緣起闡頼吒不
能斷僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷
後烏迴鳩羅不能斷還付先烏迴鳩
羅復不能斷還是僧復不能斷近住處
僧亦不能斷先烏迴鳩羅不能斷後
烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復
不能斷還近住處僧復不能斷傳事

今道中亦不能斷大上座持律比丘
僧不能斷傳事人於道中不能斷二
比丘二比丘一不能斷大德眾是事如
法如比尼如佛教斷是事是一比丘
以眾所恭敬尊重讚歎者應作是言不
可二人相言俱得勝是中必一勝一
負若作如是語者是名如法說若不作
如是語者是名非法說是諸相言比
丘若如法斷是事已還更發起犯波
逸提若但訶責言是斷不如法犯突
吉羅 六法
佛在俱舍彌國爾時俱舍彌比丘喜
鬪諍相言諸比丘以是事向佛廣說
佛言從今聽布草比尼用是布草比
尼僧中種種事起應滅之何布草比
尼以是布草比尼法滅僧中種種所
起事或有一住處諸比丘喜鬪諍相
言是諸比丘應和合一處已應作是
念諸長老我等大失非得大衰非利
大惡不善我等以信故佛法中出家
求道然今喜鬪諍相言若我等求是
事根本者僧中或有未起事便起已
起事不可滅作是念故白眾僧若僧

時到僧忍聽是事以布草比尼法滅是名白即時是諸比丘應分作兩部各在一處是中若有事比丘向上座大長老應作是言我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今憙鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今我等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮罪除白衣相應罪是事我等向長老現前發露悔過不覆藏是由若無一比丘遮是事者應到第二部衆所是中若有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故於佛法中出家求道今憙鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今我等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪令首為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二部衆亦如是說是名如草布地比尼法七法第三誦竟

十誦律卷第二十